常變通攷八

喪禮

共十六

常變通攷卷之十五

喪禮九

治葬 誌石 明器 作主

檀弓國子高曰葬者藏也欲人之不得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨

○中庸父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫 朱子曰葬用死者之爵祭用生者之祿

三月而葬

本註溫公曰古者天子七月諸侯五月大夫三月士踰月而葬今五服年月勅王公以下皆三月而葬○王制大夫士庶人三月而葬 士喪記疏大夫士同三月

而葬士云三日殯三月葬皆過死日死月數大夫以上殯葬除死日死月數○檀弓子思曰三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣註附於棺謂明器之屬○左傳天子七月同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至孔氏曰大夫除死月爲三月士數死月爲三月是踰越一月故言踰月耳○荀子曰三月之殯註謂葬也何也曰大之也重之也所致隆也所致親也將舉錯之遷徙之離宮室而歸丘陵也先王恐其不文也是以繇其期足之日也註繇從也故天子七月諸侯五月大夫三月皆使其須足以容事事足以容成成足以容文文足以容備曲容備物之謂道矣註須待也○朱子曰古者士踰月而葬未滿一月則又不當葬也

葬數閏

公羊註葬以閏數詳小祥章喪遇閏條○通典東晉戴謚曰葬月數閏

擇地之可葬者

本註溫公曰世俗擇山水形勢以爲子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡係於此而其爲術又多不同爭論紛紜無時可決至有終身不葬或累世不葬或子孫衰替亾失處所遂棄捐不葬者正使殯葬實能致人禍福爲子孫者亦豈忍使其親臭腐暴露而自求其利邪悖理傷義無過於此然孝子之心慮患深遠恐淺則爲人所拍音骨○荀子註胡骨反深則濕潤速朽故必求土厚水深之地而葬之所以不可不擇也或問家貧鄉遠不能歸葬則如之何曰昔廉范千里

負瘞郭平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉延陵
季子適齊其子死葬於嬴博之間孔子以爲合禮必
也不能歸葬葬于其地可也○程子曰卜其宅兆卜
其地之美惡也非陰陽家所謂禍福者也地之美則
其神靈安其子孫盛若培壅其根而枝葉茂理固然
矣地之惡者則反是然則曷謂地之美者土色之光
潤草木之茂盛乃其驗也父祖子孫同氣彼安則此
安彼危則此危亦其理也而拘忌者惑以擇地之方
位決日之吉凶不亦泥乎甚者不以奉先爲計而全
以利後爲慮尤非孝子安厝之用心也惟五患者不
得不謹須使他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不

爲貴勢所奪不爲耕犂所及一本所謂五患者溝渠道路避村落遠井竈○按古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法且從俗擇之可也○士喪禮筮宅冢人營之註宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也○記冢人物土註物猶相也相其地可葬者乃營之○周禮冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆爲左右註昭左穆右夾處東西凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族註子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦金昭穆死於兵者不入兆域註戰敗無勇投諸塋外以罰之有功者居前註居王墓之前處昭穆之中央○王制墓地不請疏冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處○小記祔葬者不筮宅註前人葬既筮之○程氏外書先生兄弟所葬以昭穆定穴不用墓師以五色帛埋向日視色明

暗卜其地美惡○張子曰葬法有風水山岡此全無義理不足取南方用青囊猶或得之西方人用一行尤無義理南人試葬地將五色帛埋於地下經年而取觀之地美采色不變地氣惡則色變矣又以器貯水養小魚埋經年以死生卜地美惡草木榮枯亦可卜地之美惡○朱子曰伊川先生力破俗說然亦自言須是風順地厚之處乃可然則亦須稍有形勢控揖環抱無空闕處乃可用也但不用某山某水之說耳○南軒與朱子書曰卜其宅兆固當審處然古人居是邦即葬是邦蓋無處無可葬之地似不必越他境費時月泛觀而博求也君子舉動人所師仰近世

風俗滚泥陰陽家之論君子固不爾但恐聞風失實流弊或滋耳○西山蔡氏曰開壙之際試以燈燭雖孩提之童斷可自識○羅氏大經曰郭璞謂本骸乘氣遺體受蔭此說殊未通夫銅山西崩靈鐘東應木花於山桑芽於室此乃活氣相感也今枯骨不知痛癢豈能與生者相感以致禍福乎世之人惑璞之說有貪求吉地未能愜意有十數年不葬其親者有既葬以爲不吉一掘未已至掘三掘四者有因買地致訟棺未入土而家已蕭條者有兄弟數人惑於各房風水之說至於骨肉化爲仇讎者凡此數禍皆璞爲之也且人之生也貧富貴賤賢愚稟性各自有命若

如璞之說上帝之命反制於一抔之土矣璞精於風水宜妙選吉地以福其身以利子孫然璞身不免於刑戮而子孫卒以衰微則是其說已不驗於其身矣而後世方且誦其遺書而尊信之不亦惑乎今之術者言墳墓若有席帽山子孫必爲侍從官蓋侍從重戴故也然唐時席帽乃舉子所戴故有席帽何時得離身之句至宋都大梁地勢平曠每風起塵沙撲面故侍從跨馬許重戴以障塵夫自有宇宙即有此山何賤於唐而貴於今耶近時京丞相仲遠崛起寒微父祖皆火化無墳墓每寒食則野祭而已是豈因風水而貴哉○臨川吳氏曰葬師之說盛於東南郭氏

葬經者其術之祖也蓋必原其脈絡之所從來審其形勢之所止聚有水以界之無風以散之然後乘地中之生氣（葬經曰葬者乘生氣也）以養死者之遺骨俾常溫煖而不速朽腐死者之體魄安則子孫之受其氣以生者不致痌瘝乃理之自然而非有心覬其效之必然也若曰某地可公可侯可將可相則術者倡是術以愚世人而要重賄也其言豈足信哉○輯覽朱子論擇地謂必先論其土勢之強弱風氣之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡後之擇葬地者誠本朱子是說而參以伊川光潤茂盛之驗及五患之防庶幾得之矣（陰陽拘忌條參攷）

士喪禮卜日既朝哭皆復外位事畢主人經入哭如筮宅卜儀繁不收○記卜日吉告從于主婦主婦哭經闔東扉主婦立于其內婦人皆哭主婦升堂哭者皆止註事畢○曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日疏喪事葬與練祥是奪哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不宜急微伸孝心也○雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某疏虞用葬日故並言葬虞子卜父葬則祝辭云哀子某卜葬其父某甫孫卜葬祖則云哀孫某卜葬其祖某甫夫葬妻云乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也弟爲兄云某卜葬兄伯子某兄爲弟云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名

陰陽物志

漢書陰陽家者流皆出於羲和之官敬順

昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者爲之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神○唐書呂才曰古者卜葬蓋以市朝變遷泉石交侵不可前知故謀龜筮近代或選年月或相墓田以爲窟達壽夭皆由卜葬所致禮天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克襄戊午日下昃乃克襄是不擇日也鄭葬簡公司墓之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆子產不毀是不擇時也古之葬者皆於國都之北兆域有常處是不擇地也今以妖巫妄言遂於擗踊之際擇地選時以希富貴或云辰日不哭遂莞爾而對吊客或

云同屬忌於臨壙遂吉服不送其親傷教悖禮莫斯爲甚○溫公曰昔者將葬太尉公族人皆曰葬者家之大事奈何不詢陰陽近村有張生者良師也吾兄伯康乃名張生許以錢二萬張生大喜兄曰汝能用吾言吾俾爾葬不用吾言將求他師張生曰惟命是聽於是兄自以已意處歲月日時及壙之淺深廣狹道路所從出皆取便於事者使張生以葬書緣飾之曰大吉以示族人族人皆悅無違異者今吾兄年七十九以列卿致仕吾年六十六忝備侍從宗族之從仕者二十有三人視他人之謹用葬書未必勝吾家也前年吾妻死棺成而殮裝辦而行壙成而葬未嘗

以一言詢陰陽家迄今無他故吾嘗疾陰陽家立邪說以惑衆頃爲諫官嘗奏乞禁天下葬書當時執政莫以爲意今著玆論俾後之子孫知葬書之不足信

○程子曰後代陰陽家流競爲詭誕之說葬書一術遂至百二十家爲害之大妄謬之甚在分五姓其所謂五姓者宮商角徵羽是也至如張王等爲商武庾等爲羽是則同韻相求及其以柳姓爲宮趙姓爲角又非四聲相管其間亦有同是一姓分屬宮商複姓數字徵羽不辨都無憑據今之葬者謂風水隨姓而異此尤大害也按葬者逢日食則舍於道左待明而行是必須清明不可用昏黑也而葬書用乾艮二時

爲吉此二時皆是夜半如何用之又曰已亥日葬大凶今按春秋之中此日葬者二十餘人皆無其應虛妄之甚也

告親戚僚友應會葬者

書儀筮葬日既得吉主人殯前北向哭遂使人告親戚僚友應會葬者

請塋域祝后土

本註主人既朝哭帥執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位鋪元禮神席於中標之左南向設盞注酒果脯醢於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立於神

位前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹于神位前開元禮奠於神座前○案酹當從開元禮作奠說見下條及吊章奠與酹之辨條俛伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀訖復位告者再拜祝書儀無祝字有出就二字及執事皆再拜徹出○士喪禮筮宅掘四隅外其壤掘中南其壤疏爲葬時北首故壤在足處既朝哭主人皆往兆南北面免如經註免經者求吉不取純凶筮者南面受命命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱註某甫字也基始也卒筮主人經哭不踊筮儀繁不收○周禮冢人爲之尸註鄭司農云始窆時祭○丘儀上香酹酒

復斟酒置神位前

筮事者服色

雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服註筮謂筮宅謂下大夫若士也史筮人也長衣濺衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也疏臣爲大夫練冠長衣士之屬吏吊服加麻朝服謂緇衣素裳○開元禮至宅兆所祝及卜師筮師凡行事者皆吉冠素服○書儀筮卜或命筮者擇遠親或賓客爲之及祝執事者皆吉冠素服非純吉亦非純凶但徹去華采珠玉之飾而已

國恤中祀后土服色

見國恤篇

后土祀無降神

問解問家禮后土祀無焚香一節其意必非偶然蓋焚香求神於陽也灌地求神於陰也后土地神故只求之於陰而不求之於陽義似如

此而備要祀后土有香爐香盒何歟答家禮不言上香只酹酒無乃有意耶儀節及正衡皆有上香故備要因之不知是否案家禮酹于神位前即所以奠獻而非降神之酹也楊氏所謂今人直以奠爲酹而盡傾於地者也然則非但無上香亦無酹酒而問解云云可疑○先師曰后土無求諸陽之義故家禮無焚香而丘氏儀節有之備要且從之然鄙家亦不敢從未知又如何耳案書儀塋宅祀后土無焚香灌酒之節家禮因之而却於墓祭祀后土有之彼此遲疑未詳何義

后土祭饌品

開元禮卜宅兆執饌者以脯醢鬲設於神座前○掩壙後祭后土祝犧齊粢盛庶品○問解問開塋域時及葬時后土祀只用告事禮設酒果脯醢而已乎抑當用盛祭否答某家用盛饌未知果

何如也○問后土祭家禮只用酒果單獻而問解或用盛饌盛饌則有羹飯三獻之禮歟常時墓祭后土祀有三獻以輕重言之則葬時爲重而反不及平時者何義歟明齋曰雖或設盛饌安有飯羹三獻之禮葬時與平時不同者此用告事儀故如奠禮墓祭之祀土地吉禮故用祭禮

祝式

本註維某年歲月朔日子某官姓名敢告于書儀告上有昭字后土氏之神今爲某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神開元禮后土之神尚饗○丘儀后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全有祀土地祭文今擬改后土氏爲

土地之神○問祀后土祝文家禮稱后土氏而儀節据大全稱土地氏今按大全所稱土地皆是所居宅之神而於墓山之神例稱后土云云退溪曰當從家禮○問解丘氏似僭之說似然故吾嘗語大全改稱土地之神退溪尊家禮亦有意○南溪曰祔葬別於初葬營建宅兆改以今以某親祔葬某親云云似宜

問解若祔葬先塋則使服輕者用酒果告之云今爲孫某官某營建宅兆謹以酒果用伸虔告云云參降之節亦當有之所謂某甫云者指亡者之字也先祖前則稱名可也古者雖稱字今不可用后土祭亦然○南溪曰祔葬先山之內則雖不相望

恐不可不告旁親兄弟之墓則不必告○告先塋當以宗子名使服輕者代行之

同域有古塚告辭

禮輯云云恭惟尊靈何代何人魂依草莽塚翳荆榛今茲建兆于塚之前時雖後先宅同一原卜隣並居無間幽明庶無猜嫌相就和平寔是神庥俾我敢忘共護樵牧永保無疆茲將一酌祗告于神神之聽之歆我蒸芬

主人歸靈座前哭

本註主人若歸則靈座前哭再拜○士喪禮卒筮主人經哭不踊歸殯前北面哭不踊疏朝夕哭常在阼階下西面今筮宅來北面哭者是易位非常故也

穿壙

本註溫公曰今人葬有二法有穿地直下爲壙

而懸棺以窆者有鑿隧道旁穿土室而攛柩於其中者按古者惟天子得爲隧道其他皆懸棺而窆今當以此爲法其穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難近也

作次隔

本註穿壙既畢先布炭末於壙底築實厚二三寸然後布石灰細沙黃土拌匀者於其上灰三分二者各一可也築實厚二三尺別用薄板爲灰隔如槨之狀內以瀝青塗之厚三寸許中取容棺牆高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽其板近上復下炭灰等而築之及牆之平而止蓋

既不用槨則無以容瀝青故爲此制又炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實得土而黏歲久結而爲金石螻蟻盜賊皆不得進也○退溪答李剛而曰用油灰或槨內或槨外所宜不曾親歷其利害且此間士人曾有欲純用油灰者滉意朱子既有瀝青無益之說而只用沙灰云今若用純油灰漸以成俗則貧者力不辦恐有緣此而葬不以時是自我開弊也其人遂不用今而思之開弊雖未安滉勸止之亦無乃傷孝子之心反爲未安以此尤難於答辱問也○棺槨之間用石灰見家禮然妄意少用則無益多用則又須槨大槨大又須壙大皆家禮所忌恐不用爲宜也○西

厓曰家禮不用槨故隔板有二其在內者所以隔瀝青與三物也在外者所以隔三物與炭屑也在內者仍存在外者抽出所以不同也既下棺又用二板一則在棺上以隔瀝青使不透棺一則在瀝青之外使瀝青不雜於三物所謂加灰隔內外蓋者然也○朱子謂槨外純用炭末槨內實以和沙石灰然槨內用沙灰之說卻可疑棺槨間雖甚闊多不過二三寸假使沙灰歲久凝堅其薄如厚紙樣棺槨既朽則灰無獨立之理且必與外面炭屑混雜爲一則汙穢壙內且炭亦能含濕未見爲利余少時猶見人家往往用炭隔近則幾於全廢惟國葬用之然古人用炭以爲

炭乃死物能禦木根避水蟻以此觀之則其用炭之意深矣更詳之○愚伏曰槨是聖人之制家禮雖不用槨其實所謂灰隔乃今之外棺也如得良材則固當用槨但木雖良終歸腐朽隔板用灰之制雖出於近代而石灰之堅完精緻比石槨片片相合者不啻過之以此附棺有何少欠於孝子必誠必信之心乎聞湖西皆用此制都下士大夫亦多用之云○澤堂曰石灰用榆汁堅凝乃自古匠人經驗之方而以爲榆汁恐生蟲禮家皆用湯水退溪先生嘗非之矣余籌度經驗用水築灰者堅凝不及榆汁古匠所傳不誣也○存齋曰曾聞諸長老之言辰巳之亂有遭變

而不得用灰者用磨巖成礫者築棺四面亂已欲改葬則已成石不可破木根皆外屈不得入此則有識之人多目覩其效○明齋曰石灰搗如泥而用之極好倍堅於小水堅築者

布石灰於壙底

愚伏曰今人於壙底多不用灰而其說有二一則曰隔斷土脈吉地無應此術家無理之說不足致疑一則曰濕氣壅鬱令槨易朽此則理或有之故孝子之心不能不以爲疑今按周禮疏未施槨前已施蜃灰於槨下以擬禦濕也據此則古人於壙底已用灰矣夫濕氣在土由下蒸上築灰於底使木不親土以禦濕也今不慮此而乃憂在內之氣

壅鬱而成濕不亦傎乎○尤庵曰棺底築灰乃家禮之文木根滲入而遇石則從下逆穿者多矣爲死者爲久遠計者不厭其固密也

灰三分土者各一

西厓曰灰三分沙土各一分使灰得土而黏得沙而堅此家禮所定也朱子後論此則以爲當但用細沙和灰黃土引木根不可用然灰沙皆是燥物無液終難黏結恐當以家禮爲定若疑其引木則黃土比細沙略減分數用之無妨且每觀人家葬時三物各置一處臨時斗量不能均一相和故細沙與黃土或多或少不相乳入今擬將三物篩去雜物後又斗量相雜重篩如醫人劑藥篩末之法

則灰與沙土多少適無偏多偏少之處矣○愚伏曰張士信言嘗於拔人葬時下帶復石灰不足用不得已灰三斗和細沙三斗黃土二斗而用之及後改葬時見之則其堅固如新斷過於旁下云蓋沙本石類與灰土相乳入多用之則尤堅實理固然也

槨

本註溫公曰槨雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之爲愈也孔子葬鯉有棺而無槨又許貧者還葬而無槨今不欲用非爲貧也乃欲保安亡者耳○士喪禮既井槨主人西面拜工左還槨反位哭不踊婦人哭于堂註既已也匠人爲槨刊治其材以井構於殯門外既哭之則往施之竁中矣疏匠人主木功之

事有功故主人拜之○檀弓既殯旬而布材註木工宜乾腊且謂成材槨材也○喪大記君松槨大夫柏槨士雜木槨疏大夫以柏爲槨不用黃腸下天子也士又卑不得同君故用雜木○旅軒曰用槨古禮不可廢○問槨古人固貴其厚而但終歸腐爛徒使壙中寬大今欲用二寸餘之厚或是太薄耶南溪曰鄙家亦遵此制○人有葬父母不用外棺者命不用槨此則情禮固當至孫曾以下欲世世守之恐太泥或用槨而稍殺其度爲合宜否○用槨三代聖王之制也至家禮不用又是慮患之意初終章注棺條參攷

墓誌

本註用石二片其一爲蓋刻云某官某公之墓無官則書其字曰某君某甫其一爲底刻云某官

某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某
封某年月日生敘歷官遷次某年月日終某年月日
葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官
女適某官某人婦人夫在則蓋云某官姓名某封某
氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則
云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某
氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否葬
之日以二石字面相向而以鐵束束之埋於壙前近
地面三四尺間蓋慮異時陵谷變遷或誤爲人所動
而此石先見則人有知其姓名者庶能爲掩之也○
書儀銘誌埋之墓中既不能免俗但可直敘鄉里世

家官簿始終而已○續事始齊太子穆妃將葬議立石誌王儉曰石誌不出禮經起顏延之爲王彌作墓誌以其素族無銘誄故也遂相祖習魏侍中繆襲埋文父母墓下但記姓名歷官祖父姻婭而已若有德業則爲銘文王戎墓銘有數百字然則魏晉以來有墓誌也漢杜子夏臨終作文命刊石埋墳前厥後墓誌恐因此始○問政和儀九品以下至庶人無誌石而溫公書儀皆有之今當以何爲據朱子曰誌石欲以爲久遠之驗則略其文而淺瘞之亦何遽有僭逼之嫌也○陳安卿問誌石之制在士庶當如何題溫公謂當書姓名恐未安夫婦合葬者所題之辭又當

如何曰宋故進士（或云處士）某郡夫人之墓下略記名字鄉里年歲子孫及葬之年月（餘見下棺章下誌石條）

造明器

本註刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小準令五品六品三十事七品八品二十事非陞朝官十五事苞竹掩一以盛遣奠餘脯脩竹器五以盛五穀甍甍器三以盛酒醯醢○按此雖古人不死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻雖不用可也○士喪禮獻材于殯門外西面北上綪（側耕反）主人徧視之如哭槨獻素獻成如之（註材明器之材綪屈也視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成）○既夕禮苞二（註所以實羊豕之肉）筲三黍稷麥（疏以菅草爲之各盛一種受斗二升）甕三醯醢屑

註甕瓦器疏容斗二升屑是桂糞內則屑桂與薑　瓶二醴酒註瓶亦瓦器　用器弓矢耒耜兩敦音對兩杅盤匜註此常用之器疏盤匜洗浴之器　無祭器註士禮略也大夫以上兼用鬼器人器疏明器鬼器也祭器人器也士無祭器有明器而實之大夫以上兩有則實祭器不實明器　有燕樂器可也註與賓客燕飲用樂之器也疏用樂器則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也　役器甲冑干笮側白反○註笮矢服　燕器杖笠翣註燕居安體之器也疏杖所以扶身笠所以禦暑翣所以招涼○記葦苞長三尺一編疏葦草長蔵取五尺一道編之　管古頑反　筲三其實皆滿註米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬　○檀弓既殯旬而布明器○孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉註殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人其曰明器神明之也塗車芻靈自古有之

註芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類一明器之道也爲芻靈者善爲偶者不仁不殆於用人乎哉註偶人也有面目機發有似生人孔子善古而非周○孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也疏致死之者謂之無復有知是不仁之事而不可爲也致生之者謂雖死猶致生之是不知之事而不可爲也是故竹不成用瓦不成味音未木不成斲註成猶善也疏竹不善用謂竹器邊無緣也味未也瓦不善未謂瓦器無光澤也木不善斲者斲一飾也琴瑟張而不平竽笙備而不和胡臥反○疏琴瑟張絃而不調平竽笙備而無宮商調和也有鐘磬而無簨息允反虡音巨○註不懸之也橫曰簨植曰虡其曰明器神明之也註言神明死者也神明者非人所知故其器如此○通典唐紹上疏曰孔子曰明器者備物而不可用也王公百官競爲厚葬偶人像馬雕

飾如生徒以眩耀路人本不因心致禮更相扇慕破
產傾資風俗流行下至士庶若無禁制奢侈日增望
請王公以下送葬明器皆依令式並陳於墓所不得
於衢路舁行○唐張說曰墓中不置瓶罌以其近於
水也不置羽毛以其近於尸也不置黃金以其久而
爲怪也不置丹朱雄黃礬石毒石出漢中礬羊如切以其近烈
而燥使土枯而不滋也古人納明器於墓此物久而
致蟲必矣如必欲用之則莫若於壙傍別爲坎以瘞
也○問明器亦君子不死其親之意朱子曰某家不
曾用○退溪曰明器古人亦有不用之說其不用者
恐致壙中空闊且無益故也然側禮之意云不欲致

死之故用平時之物不當致生故具而不可用其義亦甚切至而精微略用而別作便房以掩之恐無不可○尤庵曰朱子曰禮文之意大備則防患之意不足明器則其一也夫車馬等三十事腐朽之後空虛成坎蟲蛇居之且妨牢固之勢朱子之不用似出於此

本註牀帳茵席椅卓之類亦象平生而小○周禮司几筵柏席用萑註鄭司農云柏席迫地之席萑居其上玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神座之席也疏神座之席謂於下帳中座設之既夕禮下棺訖則加見見謂道上帳○案藏中神座古經不見後鄭以柏席爲椁席遂有是說然經文柏席用萑之上既云凡喪事設席則未見其必指椁席而言且葬形原野迎精反哭而反置神座於藏中幽閉精神恐無是理姑記所疑以俟知禮者○

開元禮下帳張於柩東南面米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醢醢陳於食盤之南○考證帳猶供帳之帳凡鋪陳器物總謂之供帳故此牀席椅卓之類以帳字包之下字上下之下○問解下帳者恐是對上服而言也如公服靴笏幞頭襴衫在身上之物故曰上服牀帳茵席椅卓在人身之下者也故曰下帳退溪之意則以爲當下之帳恐未然案周禮疏下帳對上帳而名蓋下棺加見者以其在上可見而謂之上帳則其先入壙中而不可見者所以得下帳之名也

大全

本註古者柳車制度甚詳今不能然但從俗爲之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔

附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩常適平兩柱近上更爲方鑿加橫扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施橫杠橫杠上施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備扎縛丘儀棺中斂物致多偏重臨載之際或偏有低仰今擬方牀四隅各加鐵環兩長杠之上亦如之繫繩於下環而貫之於上隨其低仰而操縱之如此則適平矣以竹爲之格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒爲觀美若道路遠決不可爲此虛飾但多用油單裹柩以防雨水而已○既夕禮商祝飾柩註飾柩爲設牆柳也牆有

布帷柳有布荒疏布帷布荒白布也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳對而言之帷爲牆象宮室有牆壁荒爲柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言皆得爲牆一池註池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前疏生人宮室以木爲承霤仰之以承水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生而已紐前經後緇註紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後疏柩車左右帷分兩相各爲前後齊三采無貝註齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝疏齊居柳之中央者若人之臍亦居身之中央也若車蓋上蕤者小車蓋上有蕤在蓋之中央故舉以爲說著以絮者齊當人所覩見故以絮著之使高天子元士已上皆有貝諸侯之士無貝設披註披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧疏戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二爲前後披屬音引疏引謂紼繩屬著於柩言紼見繩體言引見用力故在車曰紼行道曰引○記註柩車周禮謂之蜃車疏蜃車四

輪迫地而行有似於蜃因取名焉其車之轝狀如牀中央有轅前後出疏其轝與輴同亦一轅爲之設前後輅經註輅轅縛所以屬引疏謂以木縛於轅上以屬引於上而挽之故名轅縛轝上有四周疏此亦與輴車同下則前後有軸以輕爲輪疏此則與輴異以其輴無輪直有轉轔此有輕輪有輻曰輪無輻曰輕○喪大記飾棺註飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也大夫畫帷疏帷者柳車邊障白布爲之王侯皆畫爲龍大夫不得爲龍畫爲雲氣二池疏織竹爲籠衣以青布庾云兩邊而已賀云前後各一不振容疏振動也容飾也以絞繒爲之長丈餘如幡畫爲雉縣於池下爲容飾車行則幡動故曰振容不振容者謂不以榆絞屬於池下爲振容其池上則有榆絞也畫荒疏荒蒙也柳車上覆謂龜甲也緣荒邊不爲白黑斧文畫爲雲氣火三列疏列行也荒中央又畫爲兩已火三行也火形如半環也黻三列疏又畫爲兩已相背爲三行也素錦褚疏素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋象宮室也纁紐二玄紐二

疏上蓋與邊牆相離以紐連之相著上當中齊三采疏鼈甲纁紐二玄紐二者用四以連四旁也央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘人君連君以五采繪衣之三采者絳黃黑也三貝疏人君連貝爲五行交絡齊上三貝者降二也魚躍拂池疏池必有魚故此車池縣銅魚於下車行則魚跳躍上拂池也戴前纁後玄註戴值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也疏戴用帛繫棺紐著柳骨也棺橫束兩邊輒各屈皮爲紐今穿戴於紐以繫柳骨也降人君故不金用纁也其數與披同用四也披亦如之疏色及數悉與戴同也士布帷布荒疏皆白布爲之而不畫也一池榆絞註榆翟也青質五色畫於絞繪而垂之疏畫榆雉於絞在於池上而池下無振容也○雜記註采青黃之間曰絞纁紐二緇紐二疏又降用纁緇也齊三采疏與大夫同之一貝疏又降二行但一行絡之戴前纁後緇疏戴當棺束每束各在兩邊前頭二戴用纁後頭二戴用緇通兩邊爲四戴二披用纁疏據一邊前後各一披故云二披若通兩旁則亦四披○檀弓孔子之葬公西赤爲志焉註志爲章

識飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也

註夫子殷人兼用三王之禮尊之疏公西赤以飾棺榮夫子故爲盛禮備三王之法以章明志識焉於是以素爲褚褚外加牆車邊置翣以繩左右維持此皆周之法也旌旗刻繒爲崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旗之竿以素錦於杠首設長尋之旐此則夏禮也○子張之喪公明儀爲志焉褚幕丹質註以丹布幕爲褚葬覆棺不牆不翣蟻結于四隅註畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫殷士也註學於孔子倣殷禮疏子張之喪公明儀是其弟子亦如公西赤爲章識焉褚覆棺之物大夫以上其形似輕士無褚公明儀尊其師故特爲褚不得爲輕但似幕形故云褚幕以丹質之布爲之不牆不翣者用殷禮也畫蟻者殷禮士葬之飾也○朱子曰某舊爲先人飾棺考制度作帷帐延平先生以爲不切而今禮文覺繁多使人難行後聖有作必是裁減了方始行得

翣

本註以木爲匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆爲雲氣皆畫以紫淖格○喪大記大夫黻翣二畫翣二皆戴綬士畫翣二皆戴綬註漢禮翣以木爲匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也○集禮綬當作緌疏用五采羽作緌注翣兩角也

唐一品黼翣黻翣畫翣各二二品三品黼翣畫翣各二四品五品黻翣畫翣各二六品以下畫翣二宋四品以上翣六六品以上翣四九品以上翣二○丘儀白與黑謂之黼黼爲斧形黑與青謂之黻黻爲亞形雲翣以紫畫雲氣按禮雖請戾得用黼翣今擬大夫

用黻翣二雲翣二士用雲翣二○問解翣用周尺似可○問解續問翣大夫用四今之資大夫者亦可用大夫之數耶答用數多寡貴賤不同而今之大夫皆得用四未知合於禮否也位至宰列可謂大夫也○九思堂曰大夫用黻翣雲翣各二士只用雲翣二今士之葬或兼用黻翣不可不正也

作主

本註程子曰作主用栗趺方四寸二程全書象歲之四時厚寸二分全書象日之辰鑿之洞底以受主身身高尺二寸全書象十二月博三寸全書三十分象月之日厚寸二分全書身趺皆一寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之四分居前入分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分全書以書

爵姓名行曰故某官某公諱某字某第幾神主合之植於趺全書身出趺上一尺八分並高一尺二寸下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面全書以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之水以灑廟牆外故中不改○朱子曰伊川木主制度其剡刻開竅處皆有陰陽之數信乎其有制禮作樂之具也○伊川主式書屬稱如此則士庶可通用○按古者虞主用桑將練而後易之以栗今於此便作栗主以從簡便或無栗止用木之堅者○左傳祔而作主註新死者之神祔於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主○公羊虞主用桑註虞用桑者取其名與其麤相所以副孝子之心練主用栗註謂朞年練祭埋虞主於兩階之間易用栗也栗敬謹貌士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為祔祫時別昭穆也○穀梁立主褻主於虞吉主於練

疏衛文中云主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸祭訖納於西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也

神主式

朱子曰周尺當省尺七寸五分弱程集與書儀誤註五寸五分弱溫公圖以爲三司布帛尺卽省尺程沙隨尺卽布帛尺今以周尺校之布帛尺正是七寸五分弱然非有聲律高下之差亦不必屑屑然也得一書爲據足矣○筆苑雜記昔人於法度之器必用周尺而校正尺寸自古爲難朱子取司馬公家石刻本尺載之家禮板本行於世者不一而周尺長短皆不同亦難爲據　世宗朝許吏部稠求得陳友諒子陳理家廟神主式倣作尺本又於議郎姜

天壤家得紙本乃有元院使金剛所藏象尺所傳也面書云神主尺定式以今官尺去二寸五分用七寸五分則與家禮附註所云周尺當今省尺七寸五分弱之語同二本相校不差於是始定尺制後司譯判事趙忠佐赴京買得新造神主以來復以此尺校之寸分相合我國所用周尺與中國同無疑

有主無主之判

祭法註惟天子諸侯有主禘祫大夫不禘祫無主○曲禮疏崔靈恩曰大夫士無主以幣帛祔○左傳衛孔悝出奔宋使貳車反祏於西圃註使貳車還取廟主西圃孔氏廟所在祏藏主石函疏大夫無主孔悝得有主者當時僭爲之非禮也

○通典後漢許愼據左氏傳曰衛孔悝反祏於西圃

祏石主也言大夫以石爲主鄭駁云少牢饋食大夫祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅爲蕝則牛反○晉徐邈曰左傳稱孔悝反祏又公羊大夫聞君喪攝主而往註義以爲攝斂神主而已不暇待祭也皆大夫有主之文自天子及士並有其禮但制度降殺爲殊何至於主惟戾王而已禮言重主道也埋重則立主今大夫士有重亦宜有主以記別座位有尸無主何以爲別○後魏清河王懌議曰原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像平存上自天子下達於士並同其禮何至於主惟謂王

庶有主大夫無主求諸情理實所未安宜通爲主以銘神位○開元禮四品以下無主

韜藉

書儀考以紫囊妣以緋囊盛之各有藉褥貯于漆匣○集說夫婦共爲一匣則韜帛亦何嫌於一色哉蓋前代重紫輕緋故有此分別然吾以祖宗均視考妣又豈規規以分輕重於事爲之末哉○丘儀祠堂本章下無韜藉之說其說蓋出溫公書儀朱子既已不取今止圖櫝式從簡省也有力者如式爲之亦無不可○問解尚紫非古乃唐俗也而先儒用之姑從時俗耳○問韜藉世人所用其制不一或與主身齊或與趺方齊未知何者爲得答家禮圖註既曰

式如斗帳頂用薄板云則其制可想金韜趺方爲是
○輯覽按圖式圖註合縫居後之中稍留其末其所
以留其末不縫者欲令金韜其趺也○南溪曰隋煬
帝時一品賜紫次朱次青後世遂爲朝服所謂考紫
妣緋者不過準此乃後世之失而禮家不敢變者重
國制故也

櫝

本註櫝用黑漆且容一主夫婦俱入祠堂乃如
司馬氏之制尤庵曰司馬氏之制指府君夫人共爲一櫝○卷首圖按書
儀府君夫人共爲一匣而無其式今見於司馬家廟
者坐式面頂俱虛底蓋疑臺字之誤闊厚出令受蓋蓋式
平頂四面直下正闊旁狹皆以黑漆飾之○備要坐

式司馬公制兩牕櫝韓魏公制家禮圖金存之今人有俱用者恐非是尤庵曰坐式者對蓋式而言也合坐與蓋則是櫝也非可以單言者而以坐式名之恐偶失照勘

祠版

通典晉蔡謨云今代有祠版乃始禮之奉廟主也主亦有題今版書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神版正長尺一寸博四寸五分厚五寸江都集禮長一尺二分厚五分八分大書某祖考某封夫人某氏神座書訖蠟油炙令入理刮拭之朱子曰不必八分楷書亦可○書儀鄭康成以爲卿大夫士無神主徐邈以爲大夫士有重亦宜有主今士大夫家有用祠版者今從之祠版主道也故於虞用桑將小祥則更以栗木爲之○程

子曰白屋之家只用牌子可矣如某家主式是殺諸戾之制也○韓魏公祭式位版以栗木爲之長尺二寸廣四寸厚八分圭首素版墨書題云顯某考某官顯某妣某夫人神座○朱子曰士人家用牌子溫公用大版子今但依程氏主式勿箱中竅旁可也

挽詞

左傳吳伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯註虞殯送葬歌曲示必死故命其徒歌之疏啓殯將虞之歌歌者樂也喪者哀也送葬得有歌者蓋挽引之人爲歌聲以助哀今之挽歌是也據此挽歌之有久矣晉初荀顗制禮以吉凶不雜送葬不宜有歌去之摯虞駁之云詩云君子作歌惟以告哀歌不爲害也復存之○莊子紼謳之生必於斥苦註紼引柩索也斥疏緩也苦用力也引紼所以有謳歌者爲人有用力不齊者促急之也○譙周法訓有喪而歌者或曰彼樂喪也有不可乎譙子

曰四海遏密八音何樂喪之有曰喪有挽歌者何以哉曰齊橫至於尸鄉亭自刎從者不敢哭而不勝哀故爲歌以寄哀音彼則一時之爲也隣有喪舂不相里有殯不巷歌引柩人銜枚豈樂哀者邪○事物記原漢武時李延年分爲二曲薤露送王公蒿里送士大夫庶人亦曰挽歌薤露歌薤上朝露何易晞露晞明朝更復落人死一去何時歸蒿里歌蒿里誰家地聚斂精魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕○丘儀按古人挽歌專用之以相斥苦齊衆力亦是人生必死死者不可復回之意非若近世所謂挽詩者父祖物故子孫爲之遍干世之能詩者甚至死已數十年猶追爲之失古意矣唐宋以來固有是作然皆平日交遊

有契誼之舊有親比之好一旦聞其死而哀傷之自發於言爾近世至有無半面之識一日之雅者亦皆強操之大無謂也○問今不用挽詞如何退溪曰廣求虛誇則非不然用之何害況今用者多而不用者罕乎○愚伏曰挽詞古今人多用之然終非禮文瓊山亦論其不可鄙意內喪則尤不必用○問喪家送紙求挽殊非禮意明齋曰鄙意亦然喪儀節亦有求挽書式古人已行之世俗承用不爲無據

常變通攷卷之十六

喪禮十

遷柩

請啓期 既夕禮既夕哭疏不於既朝哭而待既夕哭者明日之朝始啓殯不可隔夕哭故於既夕請○鄭目錄既已也先葬二日已夕之時與葬間二日此諸侯之下士一廟其上士二廟則先葬前三日疏大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日一廟則一日朝二廟則二日朝差次可知 請啓期告于賓註將葬當遷柩于祖有司乃請啓肂之期於主人以告賓疏主人夕哭訖出寢門復外位時必有吊賓來在外位故請期因告賓也

陳鼎祖廟 既夕禮夙興設盥于祖廟門外註下士祖禰共廟疏設盥擬舉鼎之人盥手在門外東方 陳鼎皆如殯東方之饌亦如之註皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠 侇牀饌于階間疏柩至祖廟兩楹之間尸北首

之時用此牀故名侇牀也○記侇牀輁軸饌于西階東註侇牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉疏祖廟殯宮同是西階東故併言之經直云階間恐正當兩階之間故記人明之○輁軸車見大斂章其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓疏先朝禰故先於禰廟饌祖尊禰卑朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠多少不同○案奠不設於祖禰又祖禰不應有差蓋葬彌近則禮彌盛故前三日如小斂奠前二日如大斂奠觀遣奠又盛於祖奠可知

啓殯變服

既夕禮文夫髽散帶垂即位如初註禹將啓變也小記曰男子免而婦人髽疏男子免括髮散帶垂婦人髽皆小斂之節啓殯亦見尸柩故變同小斂之時今文夫見其人不見免則文夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣互文以相見耳引小記者未成服男子免而婦人髽斬衰男子括髮齊衰以下男子免此不言括髮者啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮散帶垂者大功以上男子皆然後至卒哭其服同即位如初在門外如朝夕哭位也婦人不哭主人拜賓入即位袒註男子入門不哭將有事止讙囂也○玉藻五

十不散送疏五十既衰不能散垂○喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖註哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也輯斂也謂舉之不以拄地也○開元禮啓殯之日內外夙興縗服主人及諸子皆去冠絰以縗巾帕頭升階就位哭○書儀自啓殯至于卒哭日數甚多若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已○問解續啓殯時散垂葬後乃絞是禮也今此發引到山所葬期尚遠勢復成殯則似當殯後復絞此雖無古禮勢不得不如此

已除服者還服其服

小記爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服註朞以下至緦月足而除不待主人葬除然此皆藏之至葬則反服之雖緦亦藏服以其未經葬故也○詳反哭章反服其服者不報虞則除服條○孔叢子服其

所除之服以葬詳同上

無服之親服色

問解問家禮小斂條同五世祖者皆袒免自啓至葬以何服而臨之邪答無服之親不言服飾只著吊服而已

發引朝奠以遷柩告

斟酒案斟酒就斟神位前也說見朝奠條下祖遣奠同

本註設饌如朝奠祝訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故爲此禮也案既夕禮啓殯不奠既啓朝于祖以宿奠從既正柩設于柩西如初質明徹宿奠乃設新奠如大斂奠所謂遷祖奠也非爲啓殯設也檀弓疏雖有啓殯奠之文而此亦謂宿奠也惟開元禮無朝祖故此奠設於既啓之後謂之啓殯奠所謂古有啓殯奠者或以此與○

既夕禮二燭俟于殯門外註早闇以爲明燭用蒸疏蒸新也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭註聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也聲噫興也疏功布灰治之布曾子問註云聲噫歎燭入疏一燭於室中照徹奠一燭於堂照開殯肂也祝降與夏祝交于階下取銘置于重註祝降者徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啓肂遷之吉事交相左凶事交相右疏祝不言商夏則周祝也周祝徹宿奠降時夏祝升取銘凶事交相右者周祝降階當近東夏祝升階當近西也宿奠昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用下云重先奠從者是也所置之處按大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可也踊無筭疏踊無筭當知開棺柩之時商祝拂柩用功布幠用夷衾註拂去塵也疏開柩已出時棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文當隨柩入壙矣○檀弓疏按既夕禮啓殯之後柩遷于祖重先奠從柩從正柩于兩楹間設奠于柩西此奠謂啓殯之奠也質明徹去啓

奠乃設遷祖之奠于柩西至日側卻下柩載辰車訖降下遷祖之奠設於柩車西當前束乃飾柩設披屬引徹去遷祖之奠遷柩衢外而爲行始乃設祖奠于柩西厥明徹祖奠又設遣奠于柩車之西然後徹之苞牲取下體以載之遂行此是啓殯之後至柩車出之節也○開元禮徹殯塗訖設席於東升柩於席上及設席於柩東以奠升設於席上案既夕禮註不設柩東東非神位也據此則此設於柩東恐非禮意書儀家禮皆奠於柩西蓋反於古也○書儀五服之親各服其服入就位哭執事者遷靈座及祧於旁側祝北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀止婦人退主人及衆主人輯杖立視啓殯祝取銘旌置靈座側既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故置於靈座側役者入徹殯塗及甓掃地潔之祝以功布拂去棺上塵功布長三尺以新布稍細者爲之祝御柩執此以涓

麾役者覆以袂衾役者出婦人就位哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之儀○問遷柩之文蓋爲朝祖而言若無動柩節次則近於文具密庵曰家禮無啓殯而告遷柩以不可全無節文故也以此推之遷柩不但爲朝祖而已因朝奠告遷柩似不可闕

柩自他所歸遷柩祖禰

見客喪章返喪條

並有父母客曰啓及葬父殯不奠

曾子問並有喪自啓及葬不奠註不奠務於當葬者○詳發引章並有父母喪葬奠先後條

並有父母喪葬時亦服輕表

見並有喪章重喪未葬不易輕服條

朝祖

丘儀祝跪告曰請朝祖俯伏興

請朝祖

奉柩朝于祖

本註將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及椅卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各爲斂侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首而出婦人去蓋頭書儀役者出則去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止楊氏曰按儀禮朝祖載柩則有輁軸正柩則有

夷牀今使役者舉柩柩重大如何可舉若但魂帛朝于祖亦夾遷柩朝祖之本意恐當從儀禮別制輁軸以朝祖至祠堂前正柩用夷牀○既夕禮遷于祖用車註象平生時將出必辭尊者軸輁軸也重先奠從燭從柩從燭從主人從疏此發殯宮鄉祖廟之次第柩之前後皆有燭者以柩車爲隔恐闇故各有燭以照道主人從者以主人爲首者言金五服而言男子由右婦人由左地道尊右親疎爲先後各從其昭穆昭親則在先昭疎則在後同昭穆又以年之大小爲先後男賓在前女賓在後無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也升自西階註柩也奠俟于下東面北上註俟正柩也疏既升階當正之於夷牀之上北首既正乃設奠主人從升婦人升東面衆主人東即位疏主人主婦從柩而升舉主婦東面則主人西面可知衆主人以下從柩至西階下遂向東階下即西面位正柩于兩楹間用夷牀註兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首疏戶牖之間父母神之所在故北面鄉之既言朝祖不可以足鄉之主人柩東西面置重如初註如殯宮時也疏依

上文序從重先不先置者以待正柩訖乃置之如初如上三分庭一在南二在北而置之席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階註席設于柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦塵風塵疏此論設宿奠設如初者朝夕奠脯醢醴酒從柩而來於殯宮東面設之於席前也不設柩東東非神位也若然小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于室中此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也有牲肉巾之此無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此爲在堂風塵故巾之○案此云席升設則有席右安神之巾觀於下記巾席從可知也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面疏設奠時婦人避之戶西南面奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東設奠訖主人降拜賓乃得東也大功以上相隨向西面小功以下在房中西面矣

薦車直東榮北輈註薦進也進車者象生之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭疏此車非載柩之車即下記薦乘車道車槀車

質明

滅燭徹者升自阼階降自西階註徹者辟新奠乃奠如初升降自西階註爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足疏如初者亦於柩西東面席前其餘則異上三鼎及東方之饌是也柩北首辟其足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故也主人要節而踊註節升降疏奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之註駕車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成三色者蓋絲也圉人養馬者在左右曰夾御者執策立于馬後哭成踊右還出註主人於是乃哭踊薦車之禮成於薦馬疏馬則右還而出取便也賓出主人送于門外○記既正柩賓出遂匠納車于階間註遂匠遂人匠人遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之圜或作輕薦乘繩證反車載旜註旜旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉疏此并下車三乘謂葬之魂車載皮弁服註視朔之服也

道車載朝服註道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳疏攝盛也 槀車載蓑笠註槀車藁車蓑笠備雨服○檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬既夕疏殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬○書儀設靈座及奠于柩西東向若影堂前迫隘則置靈座及奠於旁近從地之宜

奠不設於祖禰

退溪曰凡朝祖所以象平時出告之禮前奠之隨柩來奠者奠所以依神無時可去故耳非爲朝祖設也雖別設奠猶不奠於祖禰者死而辭去無取於奠獻之義也

無焚香再拜

退溪曰朝祖無焚香再拜之文蓋靈柩辭廟喪者不可代行也

魂帛朝祖

丘儀奉柩朝象其平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮猶愈於不行若其屋宇寬大者自宜如禮○問亂後無祠堂皆假安私室舉柩往來之際多有未安旅軒曰其禮最不可廢只奉魂帛而朝恐不若全廢之爲大失也○南溪曰朝祖代用魂帛出於儀節雖與家禮有異其文曰執事者奉奠及椅卓前行然則魂帛在柩位奠亦從柩西東向之制案丘氏以人家多狹隘遂開魂帛代柩一路然不以永辭之柩而以反哭之魂帛終非禮意又奠所以依神則

當設於魂帛之前而既以帛代柩故南溪有奠亦從柩西東向之論然奠不隨魂帛而反以向魂帛亦甚未安所謂根本不是終難得十分是當

祖禰異廟則先朝禰明日適祖

既夕記朝于禰廟重止于門外之西東面註重不入者主於朝祖若過之矣門西東面待之便也○勉齋黃氏曰祖禰共廟則舉祖以包禰異廟則先禰而後祖祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖註此謂朝禰明日舉奠適祖之序也祝執醴先酒脯醢俎從巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝巾之疏啓日朝禰明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同日

朝祖時杖之節

問奉柩朝于祖下註云主人及衆主人輯杖立視其於舉柩之後哭從之時仍輯不拄耶入廟庭以杖就位似有壓尊之嫌如何南溪曰士

虞禮虞杖不入於室祔杖不升於堂註虞於寢祔於祖廟然則杖猶入廟可見但不升於堂而已圖式輯杖之說甚詳而不及祖廟又家禮所不言似當循用常例耳案喪大記曰哭柩則輯杖無論殯與廟其爲哭柩則一也家禮輯杖之文恐當通看於入廟時也

朝祖時凶服入廟

退溪曰儀禮朝祖正柩于兩楹間主人升自西階柩東西面此非變服而入也蓋凶服不可入廟指他祭及他禮而言也若朝祖之時柩尚入廟何凶服之不可入也

禮廟遠廢朝祖

寒岡曰祖廟遠則廢朝祖○問支子異居者無由行禮於宗家未知臨時以異居不得朝

祖之意告于祖廟並告新喪爲愈於全闕耶明齋曰新喪則當以廟遠不得朝祖之意告之而祖廟則不必告蓋祖廟初無告喪之禮備要雖引禮聚羣廟主之說著爲告喪之節而人家哀遽亦未有暇行者此等節目何能一一告之邪

發引後過祖廟

問衆子別居者發引過宗家暫爲回柩向宗家以當朝祖之意何如同春曰所示實有哀慟惻怛之意雖無於禮亦何所妨但所經稍遠則恐不必然○問今自寓所返葬欲發引到葬所行朝祖則已是祖奠遣奠之後節次既變告辭或無措語耶先師曰先遣奠後朝祖却是倒次然事勢適然不得

無變通哀遑之際與易寧戚告辭不必別爲措語也

宗家未遠止朝禰廟

問祖以上神主在宗家朝祖之禮何以爲之旅軒曰止朝于禰廟○問繼禰家朝祖改以禰或廟字尤庵曰古人謂廟曰祖禰廟亦可謂之祖

朝于夫廟

問內喪只有夫廟則無朝廟之節耶或曰夫婦敵體既又同窆則似無朝廟之義鄙意則雖云敵體而夫爲妻綱雖云同窆而祠墓有異朝無未安之義告辭書以朝于廟否明齋曰哀所行恐合禮意禮言朝祖只是言朝廟也祠墓有異謂同窆無朝廟之義者恐太質

出殯發引至墓下棺時朝祖

先師曰朝祖情理有不得廢者行之恐無妨

柩行過故宅

先師曰丘墓與家廟不同往辭之儀前未有聞然若孝子之情無已則望墓處暫住柩而哭盡哀却無妨否

發靷至廳事

本註執事者設帷於廳事案殯在正寢而廳事在正寢之外故既朝不復向殯宮而還於此所以即遠也役者入婦人退避祝奉魂帛案此下奉奠及椅卓銘旌當如始入之儀導柩右旋輯覽按既夕禮御者執策立于馬後右旋出疏右者亦取便也家禮導柩右旋倣此意○案婦人在右今退避故導柩右旋耳今曰微旋馬恐未安主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前南

向主人以下就位坐哭藉以薦席○既夕禮主人入袒乃載踊無筭卒束襲註袒爲載變也舉柩卻下而載之束束棺於柩車遂匠納車于階間謂此車疏柩在堂北首今卻下以足向前下堂載於車故謂之卻也載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也降奠當前束註下遷祖奠也當前束猶當尸鬲也亦在柩車西○案古者載而後祖奠與今遷而祖略相當故附于此○丘儀祝跪告曰請遷柩于廳事俯伏興今人家未必有廳有堂其停柩之處卽是廳事略移動可也若有兩處自當依禮遷之

乃代哭本註如未斂之前以至發引○既夕禮乃代哭如初註棺柩有時將去不忍絕聲初謂既小斂時宵爲燎于門內之右註爲哭者爲明疏必於門東者鬼神尚幽闇不須明柩東有主人階間有婦人故於門右照之

本註如初喪儀○開元禮啓之日親朋

致奠○丘儀初喪奠用香茶酒果至是親厚用牲可也○問世人於發引前諸子女各具盛饌如族黨朋知致祭之儀此非禮書所載而亦其情理然也但適子既奉饋奠則不可別有奠庶子又不敢自祭如何同春曰祖遣虞卒哭諸子輪設而適子主之恐穩今士大夫家亦多有如此行之餘見吊章賻用錢帛條

公賵

既夕禮公賵玄纁束馬兩註公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也疏士常乘兩馬出使及征伐則乘駟馬大夫以上乘駟馬 儐者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒註尊君命也衆主人自若西面疏尊君命謂釋杖迎入下文賓賵不迎衆主人袒亦是尊君命馬入設註設於庭在重南 賓奉幣由馬西當前輅北面致命註幣

玄纁也由馬西則當前輅之西北面兹命鄉柩與奠主人哭拜稽顙成踊實奠幣于棧才產反今文作輚左服出註棧柩車也士車無漆飾左服象授人授其右也服車箱宰由主人之北舉幣以東註柩東主人位以東藏之士受馬以出註此士謂胥徒之長主人送于外門外拜襲入復位祝

陳器

本註方相在前次明器下帳苞筲罌以牀舁之次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大轝轝旁有翣役人執之南溪曰轝在前雲在下○既夕禮陳明器於乘車之西註明器藏器也陳於乘車之西則重北也疏自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也折橫覆之註折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙口以承抗席橫陳之者爲苞筲以下於其北便也覆之見善面也抗木橫三縮二註抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙加抗席三註席所以禦塵疏陳抗木於折北又加抗席三

領於抗木之上變事訖加折廣上先用抗席後用加抗木抗木在上故云禦土抗席在下故云禦塵

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三註茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也反其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中疏加茵謂加於抗席之上疏布謂疏麤之布緇翦謂染爲淺緇之色幅緣之用一幅布縫合兩邊以盛著更以物緣此兩邊縫合之處因爲飾也抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三其用之也木三在上茵二在下其實皆有二三各舉一邊而言象天三合地二人尸柩藏其中

器西南上綪註明器以西行南端爲上不容則屈而反之疏器下文苞以下是也

茵疏茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北爲次第故言之

苞筲甕甑冪用功布疏甕甑獨云冪者以其苞筲燥物宜苞塞之而無冪甕甑濕物非直塞其口又加冪覆之

用器無祭器有燕樂器役器燕器○記茵著用荼大如反實綏澤焉註荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕以其在棺下○書儀舉夫陳器於門外方相在前次誌石次

椁次明器次下帳次上服有官則公服靴笏無官則幞頭腰帶○案上服似倣既夕記載皮弁服朝服之節而既窆置柩上與古斂服載柩車以返之意不同次苞次筲次醢醢次酒次銘旌次靈輦次大輦大輦旁有翣貴賤有數

方相

本註狂夫爲之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭○周禮方相氏狂夫四人蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾先柩註蒙冒也冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭疏喪所多有凶邪故使之導也○宋制九品無○方氏曰狂疾以陽有餘足以勝陰慝故也

祖奠

本註饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告

曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俛伏興

餘如朝夕奠儀○既夕禮有司請祖期註亦因在外位請之將行

飲酒曰祖祖始也疏賓來吊啓殯朝廟事畢而出主人送之在外位按詩韓奕出祖此死者將行亦曰祖

也曰日側註側昳也謂將過中之時疏有司請祖期主人答之曰日側徹奠巾席

俟于西方主人要節而踊疏徹遷祖奠者爲將更設祖奠巾席俟於西方祖奠

將用焉云節者今奠在庭無升降之事直袒註爲將有來往故來象升文夫踊出象降婦人踊在祖變

商祝御柩註亦執功布居前爲還柩車爲節乃祖註還柩鄉外爲行始疏還柩車使轅

鄉外也祖者始也爲行始去載處而已踊襲少南當前束疏今既祖訖故踊而襲少

南當前束者車未還之時當前東近北今還車亦當前東少南婦人降即位于階間

註爲柩將去也位東上疏柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間不鄉車西者以車西有祖奠故辟

之在車後祖還車不還器註車宜鄉外器之陳自已南上祝取銘置于茵

註重不藏故於此移銘加於茵上疏重不藏擬埋於廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故加於茵上

二人還重左還疏重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門爲便布席乃奠

如初主人要節而踊註車已祖可以爲之奠也是之謂祖奠疏柩未安不得設奠車已還尸柩已定可以爲奠也薦馬如初賓出主人送有司請葬期不說○

記還車不易位註爲鄉外耳未行疏猶不離三分其庭一在北之位○檀弓祖於庭葬於墓所以即遠也詳喪總論條○丘儀主人以下就位舉哀哀止祝盥帨詣靈座前跪焚香斟酒告辭曰云云俯伏興平身主人以下且哭且拜下遣奠同

祖奠後不復設夕奠

問解晡申時也夕上食後設祖奠而兼行夕奠爲是以厥明徹祖奠之文觀之可見○疑禮問答與上食兼行非禮也

柩自他所歸葬者祖遣奠 見客喪章返喪條

前期發引者祖遣奠 牛溪曰遣奠行於發引之日已離于家而人道盡矣今雖到葬地稍久不可又行○旅軒曰發引前一日因朝奠當用殷奠如祖奠但告以遷柩就壠下之意不可用祖奠祝文發引之日又因朝奠但告以遷柩就轝不可用永訣終天之語須於臨葬之時行祖奠遣奠如禮○問解續自家發引又成殯于他所葬時又發引祖奠似不必再行○問人有葬前預爲發引者既行祖遣之奠而到山村累日成殯則上山前一日仍夕上食別設饌如何眉叟曰祖奠遣奠無再行之禮前一日上食時別設亦

未知得禮○問旅軒曰前一日因朝奠告以遷柩就
壠下之意臨葬時行祖遣奠云云未知寒岡葬事在
發引日久之後故二奠不行於家而行於臨葬之日
予葛庵曰祖遣二奠似當行之於在家發引時

禮疑問答

周禮太史小喪賜謚註小喪卿大夫也疏未葬不忍異於生葬而返則以鬼事之當稱謚故誄生時之行而讀之將謚其子請於君君親爲之制謚使太史往賜之小史至遣之日往爲讀之小史佐太史卿大夫之喪賜謚讀誄疏賜太史之事小史於太史賜謚之時須誄列生時行跡而讀之謚法依誄爲之○檀弓死謚周道也疏殷以上有生號仍爲死後之稱堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚故總云周道也○郊特牲古者生無爵死無謚註大夫以上乃謂之爵○左傳孔丘卒公誄之曰昊天不吊不慭遺一老俾屛余一人

以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律註疚病也律法也言喪尼父無以自律法○開元禮告贈謚於柩其日主人入升立於饌東西面祝持贈謚文升自東階進立於柩東南北向內外皆止哭祝小進跪讀文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文於柩東興退復位內外皆就位坐哭六品以下無

謚表

表記子曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也註謚以尊名賜美謚以尊顯其聲名也壹專也惠善也善行雖多難以枚舉但節取其大者以專其善故曰節以壹惠也○史記謚法解惟周公旦太公望開嗣王發建功于牧野及終將葬乃制謚法遂敘謚法謚者行之迹號者功之表車服者位之章也是以

大行受大名細行受小名行出於已名生於人○程子曰勸善懲惡爲政之大權行之必始於朝廷而至要莫先於謚法何則刑罰雖嚴可警於一時爵賞雖重不及於後世惟美惡之謚一定則榮辱之名不朽矣故歷代聖君賢相莫不持此以厲世風也○和靖尹氏曰謚法最公以成周之時其子孫自以幽厲報爲謚孝子慈孫所不能改也文王只用箇文字武王只用箇武字大小大公○五峯胡氏曰昔周公作謚法豈使子議父臣議君哉合天下之公奉君父以天道耳若生不能正既亡而又黨之是不以天道奉君父也謂之忠孝可乎今夫以筆寫神者必欲其肖不

肖吾父則非吾父不肖吾君則非吾君奈何以謚立神而不肖之乎是故不正之謚忠孝臣子不忍爲也

○問孔文子之謚朱子曰古人有善雖多而舉一以爲謚如有十事皆善只舉一善可以包之如九事不善只有一善則亦可以一善爲謚皆無一善而後名之以幽厲凡二字謚非禮也如貞惠文子睿聖武公皆是饒兩字了周末王亦有二字謚

謚法

謚法解壹民無爲曰神一德不懈曰簡靖民則法曰皇平易不訾曰簡德象天地曰帝尊賢貴義曰恭仁義歸往曰王敬事供上曰供立志及衆曰公尊賢敬養曰恭執應八方曰戾註所執行八方應之既過能改

曰恭賞慶刑威曰君執事堅固曰恭平正不阿曰君愛民長悌曰恭揚善賦簡曰聖註所善得實所賦得簡執禮御賓曰恭敬祀享禮曰聖祗親之闕曰恭註修德以益之照臨四方曰明尊賢讓善曰恭譖訴不行曰明威德悉備曰欽經緯天地曰文大慮慈民曰定道德博聞曰文純行不差曰定勤學好問曰文安民大慮曰定慈惠愛民曰文安民法古曰定愍民惠禮曰文闢土有德曰襄賜民爵位曰文甲冑有勞曰襄綏柔士民曰德小心畏忌曰僖諫慮不威曰德註不以威拒諫有伐而還曰釐註知難而退剛強直理曰武質淵受諫曰僖威強直德曰武溫柔賢善曰懿克定禍亂曰武心能制義曰度

刑民克服曰成聰明叡哲曰獻夸志多窮曰武註大志兵行多所窮極智質有聖曰獻註有所通非修道安民立政曰成五宗安之曰孝淵源流通曰康慈惠愛親曰孝溫年好樂曰勤註好豐年勤民事協時肇厚曰孝註協和肇始常如初秉德不回曰孝安樂撫民曰康令民安樂曰康執心克壯曰齊布德執義曰穆輕輶供就曰齊註輶有所輕而供成中情見貌曰穆甄心動懼曰頃容儀供美曰昭敏以敬慎曰頃昭德有勞曰昭柔德教衆曰靜聖善周聞曰宣註通於善道聲教宣聞供己鮮言曰靖註恭己正平少言而中治而無省曰平寬樂永終曰靖執事有制曰平威德剛武曰圍布綱治紀曰平彌年壽考曰胡忠義而濟曰景保民耆

爻曰胡耆意大慮曰景註耆疆也彊毅果敢曰剛布義行剛曰景追補前過曰剛清白守節曰貞猛而剛果曰威大慮克就曰貞不隱無屏曰貞彊毅執正曰威闢土服遠曰桓治典不殺曰祈註秉常不衰克敬動民曰桓大慮行節曰孝闢土兼國曰桓治民克盡曰使能思辨衆曰元註別之使各有次好和不爭曰安行義說先曰元註民說其義道德純一曰思始建國都曰元大省兆民曰思主義行德曰元外內思索曰思聖善周聞曰宣註聞謂所聞善事追悔前過曰思兵革亟作曰壯行見中外曰慤兵圍克服曰壯狀古述今曰譽勝敵克亂曰壯昭功寧民曰商死於原野曰壯克殺秉正曰夷屢征殺

伐曰壯安民好靜曰夷武而不遂曰壯執義揚善曰懷柔質慈民曰惠慈仁短折曰懷愛民好與曰惠述義不克曰丁註欲立志義而不能成夙夜敬戒曰敬述事不弟曰丁註不遜弟夙興恭事曰敬有功安民曰烈象方益平曰敬註法常而和秉德尊業曰烈令善與法曰敬剛克爲伐曰翼註伐功也剛德克就曰肅思慮深遠曰翼執心決斷曰肅外內貞復曰白不生其國曰聲註生於外家不勤成名曰靈註任本性不見賢思齊未家短折曰傷死而志成曰靈愛民好治曰戴死見神能曰靈曲禮不倦曰戴亂治不損曰靈短折不成曰傷好祭鬼交曰靈隱拂不成曰隱註不以隱括改其性極知鬼事曰靈不顯尸國曰隱註以

主國見美堅長曰隱註美過其令殺戮無辜曰厲官人應實曰知愎狠遂過曰刺肆行勞祀曰悼不思忘愛曰刺年中蚤夭曰悼早孤短折曰哀凶年無穀曰糠註不務稼穡好率動民曰躁外內從亂曰荒不悔前過曰戾好樂怠政曰荒怙威肆行曰醜在國遭憂曰愍雍遏不通曰幽在國逢亂曰愍早孤銷位曰幽註銷位即位而卒禍亂方作曰愍動祭亂常曰幽使民悲傷曰愍柔賢受諫曰慧貞心大度曰匡名實不爽曰質德正應和曰莫溫良好樂曰良施勤無私曰惠慈和徧服曰順思慮果敢曰趮博聞多能曰慮嗇於賜與曰愛滿志多窟曰戈危身奉上曰忠思慮不爽曰原克威捷行曰

魏好內遠禮曰煬克威順禮曰魏好內怠政曰煬怠政外交曰攜遠禮遠衆曰煬敎誨不倦曰長疏遠繼位曰遠肇敏行成曰直彰義掩過曰堅內外賓服曰正華言無實曰夸好廉自克曰節逆大虐民曰炕註尊大而逆好更改舊曰易名與實爽曰終愛民在刑曰克註道之以政聲之以法擇善而從曰比除殘去虐曰湯亂而不損爲靈隱哀之力也景武之力也施爲文除武也辟地爲襄服遠爲桓剛克爲發柔克爲懿履正爲莊有遇爲僖施而不私爲宣鄉惠無內德爲獻註無內德惠不成也由義而濟爲景失志無輔則以其明餘皆象也註以其明所及爲謚象其事也

私謚

東漢陳寔卒海內赴者三萬餘人共刻石立碑號爲文範先生○陶潛誄寬樂令終之美好廉克己之操有合謚典詢諸友好宜謚曰靖節徵士○王通世家仲尼既沒文不在茲乎易曰蓍蔡元吉文在中也請謚曰文中子○孟郊墓誌張籍曰先生揭德振華於古有光賢者古事有易名況士哉請曰貞曜先生皆曰然遂用之○司馬公答明道書張子厚平生用心欲率今世之人復三代之禮者也漢魏以下蓋不足法郊特牲曰古者生無爵死無謚爵謂大夫以上也檀弓記禮所由失以爲士之有誄自縣賁父始子厚官比諸侯之大夫則已貴宜有謚矣然曾子

問曰賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也諸侯相誄猶爲非禮況弟子而誄其師乎孔子之沒哀公誄之不聞弟子復爲謚也今關中諸君欲謚子厚而不合於古禮非子厚之志與其以陳文範陶靖節文中子孟貞曜爲比曷若以孔子爲比乎

無官職

後漢書馬融告高密縣爲鄭玄特立一鄉曰鄭公好學實懷明德昔四皓有東園公夏黃公潛光隱輝世嘉其高皆悉稱公然則公者仁德之正號不必三事大夫也今鄭君鄉宜曰鄭公鄉

陽祭

開元禮守宮於主人大門外量設便次五禮儀大門外

之西南向使者至掌次者引之次主人以下俱衰服就東階下位立哭使者公服出次謁者引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上主人去杖五禮儀去杖免絰出內門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使者入內外止哭使者升自東階立於柩東少北南面執事者以牢饌入升設於柩東西向南上五禮儀設於柩前主人升自西階立北面五禮儀俯伏於柩前執事者酌酒奠於席退復位使者曰某封若某位將歸幽宅制使某奠五禮儀使者詣香案前立上香立祭酒連奠三爵訖復位祝取教書立於柩左西向讀訖捧教書就燎所焚主人降詣階間北面哭拜稽顙退哭於東階下謁者引使者及從者降出復門

外位主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入五禮儀主人經杖哭而入

遣奠

欽定遷柩就車

本註轝夫納大轝於中庭脫柱上橫扃執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置傍側婦人退避召役夫遷柩就轝乃載施扃加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載畢祝率執事者遷靈座于柩前南向○既夕禮乃載詳朝祖章遷于廳事條

乃設遣奠

本註饌如朝奠惟婦人不在厚終禮祝跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天○問解遣奠無哭拜蒙上文也豈有設奠而無哭拜乎○既夕

禮厥明陳鼎五于門外如初註鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠疏朔月則有黍稷葬奠無黍稷其實羊左胖註反吉祭也疏吉祭升右胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初疏腊用兔是其乾者鮮新殺者二者皆用兔東方之饌四豆脾析思狄反蜱皮佳反醢葵菹蠃力禾反今文蝸醢疏脾析羊百葉蜱蛤也四籩棗糗去九反栗脯註糗以豆糗粉餌甑籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云合蒸曰餌餅之曰餈此皆稻米黍米所爲也糗擣粉熬大豆爲餌餈之黏者以粉之耳餌言糗餈言粉互相足此直言糗則舉糗以見餌而無餈故鄭云以豆糗粉餌也○說文餌先屑米豐爲之餈稻餅也炊米爲擣之酒徹者入丈夫踊設于西北婦人踊疏將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也徹者東註由柩車北東適葬奠之饌鼎入疏陳鼎於阼階下西面乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪疏先饌脾析於西南次北蜱醢

次東菹次南鹽醢四籩不於脾析以南爲次而鹽醢以南爲次辟醴酒俎二以成南上不綿特鮮獸註成猶併也不綿者魚在羊東腊在豕東疏西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北從南爲始是不綿也鮮獸在北無偶故云特也醴酒在籩西北上註統於豆也疏豆脾析也醴酒在脾析之南奠者出主人要節而踊註亦以往來爲節奠由重北西既奠由重南東○記凡糗不煎註以膏煎之則褻非敬○通典晉賀循曰大奠者加於常一等盛葬禮也是謂遣奠周禮註遣謂祖廟之庭大奠將行時也今雖不能備禮宜加於常奠以盛送終也

旁親卑幼通用永訣儀

寒岡曰永訣終天是泛然告訣之辭非獨子之於親雖妻喪用恐不妨

補主遣奠

盧亨弼問從祖兄身死只有六歲兒葬

時遣奠亾人之弟攝行旅軒曰其季攝事行禮

奠畢徹脯納苞中

本註奠畢執事者徹脯納苞中置

舁牀上遂徹奠○既夕禮徹者入踊如初徹巾案安神之巾至此而徹不更見者以虞而立尸故耶苞牲取下體註苞者象既饗而歸賓俎也取下體者前脛折取臂臑後脛折取骼疏人臣賜車馬者有遣車載所包遣奠國君七个車七乘大夫五个車五乘士無車所包者直持之而已○雜記疏臂謂臂上膊下也臑謂肘後骼謂膊下股骨也羊豕各三箇必取下體者下體能行亦示將行也不以魚腊註非正牲也○雜記或問於曾子曰既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也註既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也

既夕禮向人抗重出自道道左倚之註抗舉也出自道從門中央變於恒出入道左主人位疏道左倚之倚於門東北壁既虞就所倚處埋之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上註南上便其行也乘車在前道橐序從疏在路則南上上者常在前故云便其行也○丘儀今世俗送葬生時所乘鞍馬牽之柩前行器疏苞牲訖及將所衣衣服陳列從葬似亦無害行器疏苞牲訖明器當行向壙故云行器苞苞器序從註如其陳之先後車從疏上陳明器訖次列車故次器也徹者出踊如初註於是廟中當行者惟柩車疏徹者苞牲訖當徹去所釋者出廟門徹者出時主人踊於是惟柩車未出○讀賵繁不收○曲禮祥車曠左註空神位也祥車葬之乘車疏祥吉也平生時所乘葬時因爲魂車車上貴左故僕在右空左以擬神也

本註別以箱盛主置帛後婦人乃蓋頭出帷降階立哭○尤庵曰此恐於初乘車時

焚香而已○問遣奠後祝奉魂帛升車焚香啓引之際似急遽不暇是不可廢歟明齋曰焚香求神之義爲升車啓行之節也有何不暇之患

守舍者哭辭

本註守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜○問婦人從而之墓故無拜辭之儀今不能依禮當從守舍之例哭辭柩前如何寒岡曰然

發引日朝上食

南溪曰家禮發引時不言上食似以食時喪雖在道自當停柩設行故也今俗便於行喪當曉必上食而後遣奠甚失奠食之序也案發引在早朝者固當如此而或在晚後者勢當依例設朝奠及上食待就轝後別設遣奠

設饌前設奠之非

葛庵曰發引前夕既行祖奠當

發引時又設殷奠固有煩瀆之失似當只行上食耳以家禮遷柩就轝執事徹祖奠云者觀之其不設殷奠可知○問今人多設殷奠於就轝之前未知如何先師曰就轝之前設殷奠世俗多行之然恐無意義也

發引

柩行

本註方相等前導如陳器之敘○既夕禮商祝執功布以御柩執披註居柩之前若道有低昂便廣則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人疏前後左右各二人主人袒乃行踊無筭註袒爲行變也乃行柩車行也從柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲疏出宮大門外有賓客次舍之處父母生時擯賓之所故至此感而哀踊訖襲襲而行○雜記士喪有與天

子同者三其終夜燎及乘人專道而行註乘人使人執引也專道人辟之疏乘人謂人引車不用馬也○檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也疏毀宗毀廟也殷人殯於廟至葬柩出毀廟門西邊墻而出于大門行神之位在廟門西生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今毀宗躐行此壇如生時之出也周人不毀宗躐行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也○君於大夫將葬吊於宮及出命引之三步則止如是者三疏孝子號慕攀轅柩車不動君命引之引者不忍頓奪情故且止君又命引之如是者三○曾子問孔子曰昔者吾從老聃助葬巷黨及壙註道也日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也註巷黨黨名變日食也反復也疏以其遭日食之變止哭停柩反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數

註已止也數讀爲速則豈如行哉老聃曰夫柩不蚤出不莫暮音宿註侵晨夜則近姦宄見星而行者惟罪人與喪父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親疢患疢疾病也懼其有患害不爲也○輯覽柩行尸首所向接開元禮宿止條靈車到帷門外迴南向柩車到入凶帷停於西廂南轅到墓亦然入墓始北首以此觀之是時尸當南首而轅以南向首在前可知案既夕禮柩朝廟止首及載卻下以足向前載於柩車及祖還柩車使轅向外爲行始柩行南首此亦可見

靈牀徹不徹之疑

開元禮宿所張吉帷在凶帷東南向設靈座靈車到輿入詣靈座詳下經宿以上設奠上食條○南溪曰嘗聞朴潛冶權晚悔以家禮葬後無徹靈牀

之文必終三年行之第葬後屢舉靈座而靈牀則無見處此可爲不設之證○明齋曰靈座立於襲後則尸尚在牀故不設靈牀而只設奉養之具既入棺則設靈牀於柩傍而又設奉養之具於其側及其尸柩既葬以神主代魂帛之後則更無奉主就靈牀之文而靈牀之徹從可知矣○李世弼問朝奠註曰設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座夕奠註又曰奉魂帛入就靈牀發引條註曰墓遠則每舍設靈座朝夕哭奠上食只言靈座而不言靈牀只言哭奠而不言魂帛出入只言上食而不言盥櫛設置大抵發引時衾枕之具已斂矣盥櫛之設已徹矣入處靈牀

之魂帛亦已奉出升車而殯宮遂空矣靈牀之徹雖不別言自在不言之中如何曰所論極精密謹當更思之耳○發引時靈牀當徹似然而今人或在墓下又不即葬者亦不復設靈牀耶此却可疑若謂復設則未可謂靈牀必徹於發引也案開元禮既殯設靈座於下室即家禮所謂靈牀也及葬隨至墓此可爲在墓下不即葬者復設靈牀之證矣但開元禮在道奠設柩東上食設靈座而及墓則合奠與上食俱設於靈座仍以靈座反哭所以無既葬徹去之文然檀弓註曰卒哭不復饋食於下室今雖上食終三年而靈牀之象下室者自當徹去矣

爲父母喪發引先後

問發引時何喪當先寒岡曰恐府君當先○問解偕喪同日葬者在道先父下棺先母○愚伏曰葬是奪情之事故先輕今同日而葬

則既於奪情之義無取而先發輕喪未安議者之論欲先發重喪以應男先之義亦不爲無見然聖人既明言先輕後重則有不可違易況啓殯之際先啓輕喪視載既訖而後還啓重喪之殯雖時刻之間猶有尤不得已於重喪之意行乎其間發引在道至山下棺莫不皆然恐當從禮經之文爲是

金有父母喪金葬先後

曾子問金有喪如之何何先何後註金謂父母若親同者同月死孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕自啓及葬不奠註不奠務於當葬者疏若營奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪先葬使其速畢行葬不哀次註不哀次輕於在殯者疏父喪在殯今爲所壓不敢爲母伸哀○陳氏曰次者大門外之右平生待賓客之處柩至此則孝子悲哀柩車暫停今爲父喪

在殯故不得伸哀於所交之處反葬奠而後辭於殯註殯當爲賓聲之誤也辭於賓爲告將葬啓期也○陳氏曰葬母而反即於父殯設奠告賓以明日啓父殯之期遂修葬事○退溪曰葬是奪情之事人子所不忍也特不得已而爲之故先輕爾○疑禮問答父母喪非同月則不可謂偕喪其葬也當以喪之先後爲序

兼有父母喪葬祭先後

通典宋孟氏問嗣子今爲孟使君持重兼持重光祿喪葬奠之禮何先何後周續之答其葬也先輕而後重其虞也先重而後輕以例而推光祿葬及奠虞皆宜先於情則祖輕於尊則義重○問解續問並有父喪與祖母喪者其發引及葬時以何喪爲輕而先之耶以服則父喪爲重以義則

祖母爲重誠難處寒岡云父喪當爲輕發引時亦先行云未知其果爾否答以倫序言之則寒岡之言似是而禮經先後之訓旣以尊情言之父喪祖母喪又異於並有父母喪未知如何○父喪與祖母喪偕自當以世代爲先後不可以輕重之例論也○尤庵曰葬祭先後未知祖母與父孰爲輕重然以服言之則有齊斬之別或可以此斷之邪至於虞祔則子雖齊聖不先父食似不可先母而祭子矣○明齋曰偕喪者小記註謂同月若同日死父祖喪若如此則恐只當以先輕後重之說處之葬則先父祭則先祖問解葬則先父而後祖但祖死將及葬月而父死則不可留祖柩以

待葬父之月似當以先後爲序而不得用偕葬之例也案明齋說似不若通典葬及奠皆宜先之說爲得其禮意也蓋以情則父爲重而祖爲輕葬是奪情之事故以情爲主而先葬祖以義則祖爲重而父爲輕奠是奉養之事故以義爲重而先奠祖雖若交互而各有義意遵用恐無疑

主人以下男女哭踊從

本註如朝祖之敘出門則以白幕夾障之案則字下疑脫婦人二字○開元禮主人及諸丈夫婦人以次從哭不絕聲

尊長丈之無服之親及丈之賓客及丈之

本註皆乘車馬○開元禮內外乘車馬女子子妻妾之車以籧篨衣車白土堊之以麤布爲幄幃周及大功之車白土堊之或衣籧篨皆以布爲幄幃若墓遠及病不堪

步者乘至車去塋三百步皆下馬○書儀尊長無服之親賓客皆乘車馬卑幼出郭乘車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬

親賓設幄於郭外道旁駐柩奠

本註如在家之儀○輯覽按既夕記惟君命止柩幄其餘則否開元禮出郭若親朋還者權停柩車以次就哭盡哀卑者再拜而退無所謂駐柩而奠之說未知此禮出於何書也疑亦當時俗禮而家禮因之○問家禮停柩而奠明是親賓之奠而世俗因謂之路奠自主家設奠如何南溪曰五禮儀親賓駐柩而奠下註云即路祭似必因此而誤也

本註親賓或出郭哭拜辭歸

不至墓者皆辭於郭外

○開元禮出郭若親賓還者權停柩車相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之○書儀出郭不送至墓者皆辭於柩前

公使人贈

既夕禮至于邦門公使宰夫贈玄纁束註贈送也疏贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命註柩車前輅之左右也當時止柩車主人哭拜稽顙賓升賓幣于蓋降主人拜送復位杖乃行註升柩車之前實其幣於棺蓋之衾中若親受然復位反柩車後疏在廟贈幣奠于左服此實于蓋者彼贈幣生死兩施故奠左服此專爲死者故實于蓋若親受之復位反柩車後者在廟位在柩車東此行道故在後也

塗中遇哀則哭

書儀塗中遇哀則哭無常準

經宿以上設朝夕奠及上食

本註若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之○開元禮先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷靈車到輿入詣靈座前進常食於靈座若食頃徹之柩車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於柩東進夕奠如朝奠之儀厥明進朝奠亦如之食頃徹之內外迭哭不絕聲○書儀設靈座於柩前館舍迫隘則設於柩之旁側隨地之宜

本註靈幄在

墓道西南向有椅卓親賓次書儀親戚賓客○退溪曰次猶幕次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄相直皆南向婦人幄在靈幄後壙西○周禮幄帟先註幄帟先所以爲葬窆之間先張神座也

方相氏

本註以戈擊壙四隅○周禮方相氏入壙以戈擊四隅敺方良註方良罔兩也國語曰木石之怪夔罔兩

明器

本註陳於壙東南北上○既夕禮至于壙陳器于道東西北上註統於壙疏廟中南上此則北上故云統于壙○案西一本作南闕元禮陳器於壙東南茵先入註當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉疏元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入加茵於其上乃下棺於中士不用

靈車

本註祝奉魂帛就幄座主箱亦

置帛後奠酒果脯醢

柩至

本註執事先布席於壙南柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置柩上○既夕禮至于壙屬引註於是脫載除飾屋屬引於緘耳疏大夫士二紼二束亦有前後於東末皆爲緘耳以紼貫結之而下棺○記柩至于壙斂服載之詳反哭章○檀弓葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也疏葬於國北及北首者鬼神尚幽暗往詣幽冥故也○集說不問何向背前爲南後爲北

主人男女各就位哭

本註主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上如在道之儀○開元禮下柩於輴丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀內外卑者再拜辭訣案古禮及家禮無此拜然千古

之訣終闕拜辭之禮亦似欠缺依此辭訣然後下棺恐當

賓客拜辭而歸

本註主人拜之賓答拜○既夕禮賓出則拜送疏按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退註云此吊者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓名也相揖嘗會於他也相問嘗惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此既葬而退是相見問遺之實舉中以見上下○書儀賓客送至墓者拜辭先歸主人拜賓客答拜

下棺

乃窆

本註先用木杠橫灰隔上乃用索四條穿柩底鐶不結而下之至杠上抽索去之別摺細布若生絹兜柩底而下之更不抽出截其餘棄之若柩無鐶用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前最須

詳審不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜徹哭親臨視之○既夕禮主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭註夾羨道爲位疏主人袒者爲下棺變不哭者爲下棺宜靜乃窆主人哭踊無筭註窆下棺疏哭踊於壙東西面○喪大記大夫命無哭士哭者相止也○王制庶人縣封註封當爲窆疏庶人賤無碑繂縣繩下棺

豐碑

喪大記大夫二綍二碑士二綍無碑疏二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也二綍無碑者手縣下之○凡封用綍去碑負引疏將綍一頭以繫棺繞又將一頭繞碑間轆轤所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云去碑負引也○書儀古人有大勳德勒銘鐘鼎藏之宗廟其葬有豐碑以下棺案今俗制轆轤立兩柱於金井機前後柱頭刻爲圓鑿如半月形以受轆轤之杠杠長出柱外各二尺許兩頭鑿孔以小木縱橫貫之作十字形用二綍繞杠中間

上下而下繫繞棺之布然後前後各二人於柱外挽十字木以轉轆轤徐徐而下亦古二綍二碑之意也

整柩衣銘旌

本註整柩衣銘旌令平正○既夕禮註夷衾衾隨柩入壙詳遷柩章發引前一日遷柩告條○疏銘亦入壙詳祖奠章設祖奠條○開元禮下柩北首覆以夷衾施銘旌○書儀置銘旌於柩上○南溪曰柩衣當上玄下纁制如俗稱罩衾○眉叟曰俗用純色爲柩衣從俗無妨

主人贈

本註玄六纁四各長丈八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則玄纁各一可也○既夕禮主人襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初註丈八尺曰制二制合之束十制五合疏丈八尺爲制凡禮幣皆用制者取以儉爲節凡物十曰束玄纁之率玄居二纁居二註云二制合之束十制五合者每一端丈八尺二端

爲一匹五匹合爲十制也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲註主婦拜賓拜女賓也○雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅疏贈謂以物送亡人於椁中也○陳氏曰魯人雖用玄纁而短狹如此則非禮矣記者譏之幅之度二尺二寸○問玄三纁二之禮爲稍備歟明齋曰玄六纁四是正禮而恐貧者不能備故又有玄纁各一之文只當稱家之有無耳玄三纁二見於雜記然不載於家禮恐當用玄纁各一之文也鄙家從前只用各一耳案本註玄六纁四即雜記所謂玄三纁二蓋用五匹各從兩頭卷之作兩箇卷子每卷之長各爲丈八尺曰制以制言則爲玄六纁四兩制相連而不分割故曰合以合言則爲玄三纁二而明齋謂玄三纁二見於雜記而不見於家禮恐未然

開元禮掌事者以玄纁授主人主

人授祝祝奉以入奠於靈座改葬祝奉以入奠於柩東○案此所謂靈座卽下帳神座之設於柩東者然藏中神座旣不能無疑設於柩東又失禮意則不足據爲玄纁奠置之證矣○治葬章下帳條遷柩章遷柩告條參攷○退溪曰玄纁如韓永叔說卷束而置棺左右爲得之○輯覽按家禮旣曰柩旁則似當以玄纁分置兩旁而今或並置於柩東之旁似以開元禮爲據然則其處之亦當如柩衣之上玄下纁也○問玄纁奠處美村家則奠于柩上東邊上玄下纁春尤則奠于柩東椁內如藏鑿扇然何者爲是南溪曰鄙則曾用柩東之制矣近有一朋友言奉祀者名旣以左旁之文書諸主身上以玄纁置之柩上東旁尤非可疑此說殊分明○明齋曰葬時奠幣開

元禮云奠於柩東先人嘗言柩東無餘地可奠之處若納於棺椁之間則當曰納而不當曰奠也既夕禮至邦門君贈玄纁實于盖下文既窆之實器等皆言于旁而獨玄纁不言疑當置于棺盖上如邦門時也此爲可據若於棺上之左偏爲玄上纁下則似合於禮意而且略有柩東之義矣案明齋引既夕禮證玄纁之當置棺上固爲可據但必於左偏以應柩東之文則恐未必然今俗多用左玄右纁之制分置於棺上左右當手處以應親受之義此不爲無據否又案左玄右纁恐當以生人分之盖生人之左卽死者之右而地道神道皆尚右故也若以屍柩分左右而左玄右纁則天色玄反居於下地色纁反居於上恐非禮意

問人死而有一子年纔一歲贈玄纁時誰可爲主寒岡曰贈玄纁攝主當攝行○問家兄不

辛無嗣葬時贈玄纁弟主之邪曰然

在位者不拜

南溪曰主人主贈禮在位者雖哭盡哀不可並行再拜○問主人哭再拜是喪主奠幣拜今會葬者皆拜未知如何先師曰臨穴拜於禮無之今人亦多有不行者耳

下帷

檀弓周人牆置翣周禮註牆置翣者謂帷荒與柩爲障若牆然故謂之牆置翣在道柩車旁人執之入壙置之於椁旁故云置也○開元禮倚翣於壙內兩廂○輯覽家禮無翣入壙之文或是闕文○南溪曰敝當在雲上

寶玩不入壙

本註金玉寶玩並不得入壙以爲亡者之累大斂章金玉珍玩勿置棺中條參攷

加灰隔內外蓋

本註先度灰隔大小制薄板一片旁距四牆取令貼合至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋○既夕禮加見註見棺飾也加此則棺柩不復見矣疏柩入壙以帷�加於柩謂之見者加此則帷見帷帳故名帷帳為見是棺柩不復見也加折却之加抗席覆之加抗木疏折陳之美面鄉上今用美面鄉下抗席又覆之折承席席承木○備要若不用瀝青只用外蓋

實以灰及實土而漸築之

本註三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中○既夕禮實土三主人

拜鄉人註謝其勤勞疏按雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎時主人未反哭鄉人金在故今至實土主人拜謝之勤勞謂助執紼助下棺及實土也　即位踊襲如初疏既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭哀親之在斯○西厓曰按家禮既下三物恐震柩中故不敢築實土每尺許即輕手築之藏明器下誌石然後復實以土而堅築之猶不敢肆意但令密杵堅築禮文之意於此極加詳審不敢以但欲堅固之故使之震動柩中余見人家葬事自下灰未及尺許而役夫踊躍築杵聲振於外於心不安今宜詳察禮意勿令有所震動若懼不堅固則但令密杵而築之庶幾兩全要須十分審察不可全任役人所爲也

祠后土於墓左

本註如前儀○周禮小宗伯成葬而祭墓爲位註成葬丘已封也位壇位先祖形體託於此地託其神以安之○冢人凡祭墓爲尸疏墓新成祭后土○檀弓既反哭有司以几筵舍奠於墓左註舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也疏几依神也筵坐神席也席敷陳曰筵舍釋也奠置也墓道向南以東爲左○先師曰以神道尚右而祭后土於右則是尊后土重於尊親也蓋山神即親之體魄所託故既祭墓而後祭后土則固自有次第也

祝式

本註祝版前同但云今爲某官封謚窆茲幽宅神其後同○開元禮謹以犧齊粢盛庶品明薦于后土之神○問解問開塋域祝辭云今爲某官姓名葬日祝辭今爲某官封謚而不稱姓名答檀弓請謚於

君曰日月有時將葬矣請所以易其名者易名所以諱故不稱姓名歟

藏器

本註實土及半乃藏明器下帳苞筲甕於便房以板塞其門○既夕禮藏器於旁加見註用器役器疏亦有樂器不言者省文先言藏器乃云加見者器在見門也藏苞筲於旁註在見外也不言甕甑相次可知疏苞筲居一旁甕甑居一旁椁內棺外兩兩而居也○雜記甕甑筲衡實見間而後折入疏甕盛醯醢甑盛醴酒筲盛黍稷衡以木爲桁所以庾甕甑之屬見謂棺外之飾言實甕甑等於見外椁內折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上○案古者藏器在於加抗席之前以藏於椁內而今依家禮次第附於此○退溪曰明器便房依家禮實土及半穿壙一旁作小窆藏之而密塞其口因以下土

下誌石 本註墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上又以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之○朱子曰誌石須在壙上二三尺許他日或爲畚鍤誤及猶可及止若在壙中則已暴露矣雖或見之無及於事也○退溪曰葬既久而下誌石不得不倣壙南之說而階砌上太遠依數尺之說量宜用之

復築設土而堅築之 本註下土亦以尺許爲準但須密杵堅築

陰陽不合與合葬奠 問父母當爲雙墳發引至墓山即拜舊墓乎亦設奠告乎寒岡曰罔極遑遑之中天

地人事亦且不省若捨几筵而就禮於舊墓或設奠則無乃太從容乎○問新穴在先妣壙右斬破日當告舊墓而葬日亦當有告儀否先師曰此等儀節當依備要只有初告而已方哀遑崩迫之際恐未暇於他事耳

常變通攷卷之十六

教育論
八